

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

انسانم آرزوست

(انسانوں کی تلاش!)

محترم پروفیسر صاحب کا پانچ سال پہلے کا خطاب، آج جس

کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ ہے

عزیزانِ میں! اس خطاب میں، میرے پیش نظر اس تباہی کا دلسوز اور جگر خراش تذکرہ ہے جو نہ کسی خاص خطہ زمین تک محدود ہے اور نہ کسی خاص قوم یا مملکت سے مخصوص۔ یہ اس جہنم کا جہاں سونہ عالم گیر فساد | تذکرہ ہے جس میں آج پورے کا پورا عالم انسانیت محسوس رہا ہے۔ اور جس سے نکلنے کی کوئی راہ وہ اپنے سامنے نہیں پاتا۔ قرآن کریم نے اپنے زمانہ و نزول کی عالم گیر تباہی کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا تھا کہ

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِي النَّاسِ (منہج)

کرہ ارض پر خشکی اور تری میں، ہر جگہ فساد برپا ہے۔ اور یہ سب، لوگوں کا اپنا کیا کرایا ہے۔ اہل کے ذمہ دار خود اہل کے خود ساختہ نظام حیات ہیں۔

اُس زمانے میں، دنیا میں روم اور ایران کی دو سب سے اہم تہذیبیں تھیں۔ اور یہ دونوں پس منظر اخلاق و کردار کے جن عمیق گڑھوں میں گہر چکی تھیں، ان پر تاریخ کے اوراق شاہد ہیں۔ لیکن دنیا کی جو حالت آج ہو چکی ہے، اس میں اس فساد کی دو سختیں حدود فراموش اور طغیانیاں ساحل نا آشنا ہیں۔ آج، وسائلِ رسل و رسائل کی عومیت اور ذرائعِ مواصلات و ابلاغ کی عالمگیریت سے، ساری دنیا سمٹ کر، ایک قطبہ ارض بن گئی ہے جس میں ان انسانیت سوز خرابیوں کے جراثیم و بائی امراض کی شکل اختیار کر چکے ہیں، جن سے اہل کا کوئی کونہ کھدرا تک محفوظ نہیں رہ سکتا۔ قرآن کریم نے ایک آلے

والے دور کے متعلق کہا تھا کہ

كَانَ شَرْكَاً مُسْتَقْبِرًا (۷۶)

اس میں شرکی چنگاریاں فضا میں اُڑتی پھریں گی۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے ہی دور کی طرف اشارہ ہے جس میں، اقبالؒ کے الفاظ میں کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ ————— مشرقیاں ہم غریباں در پہنچ و تاب ————— مشرق و مغرب سب اس کے شعلوں کی لپیٹ میں آچکے ہیں۔ اس میں حالت یہ ہے کہ ————— عالم ہندو ویرانہ چنگیزی افرنگ ————— اور اس کی وجہ سے، بالوں کہتے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ————— نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری ————— بہر حال یہ ہے وہ عالمگیر تباہی کا جہنم جس میں آج ساری دنیا مبتلا ہے عذاب ہے اور جس سے نکلنے کی کوئی راہ کسی نہ دکھائی دیتی ہے نہ سمجھائی۔ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کَا اس قسم کا منظر آسمان کی آنکھ نے شاید اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔

اقبالؒ نے آج سے بہت پہلے کہا تھا کہ

دبار کھا ہے اس کو زخمہ ور کی تیر دوستی نے!

بہت نیچے سروں میں ہے ابھی یورپ کا داویلا

یہ آج سے کوئی چالیس ہینیا لیس سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن اس کے بعد، یورپ کے جراثیم ہائے پنہاں کے درد کی شدت اس قدر بڑھ گئی کہ اس کی چیخ و پکار نے آسمان سر پر یورپ کا داویلا اُٹھالیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد رابرٹ بر فون نے لکھا تھا کہ

یہ جنگ، مع اپنے تمام ہیمنہ مظاہروں کے جن کی وجہ سے آج ہمارا شعور گونا گوں وحشت انگیزیوں کا مسکن بن رہا ہے، کوئی ہنگامی واقعہ یا اتفاقی حادثہ نہ تھا۔ یہ تمام مہرمانہ حقائق تمام منافقتیں، شہمت تراشیاں اور دروغ بالیاں، یہ تمام سنگدلانہ حرکات، انسانی زندگی اور قوت اور دولت کی یہ تمام بربادی اور دہشت انگیز تباہی، غرضیکہ یہ پورے کا پورا پاگل پن اور اس کا ایک ایک عنصر ہمارے قبل از جنگ کی مغربی تہذیب کے اندر موجود تھا۔ جنگ دراصل ان تمام مذموم افعال اور نفرت انگیز اعمال کا مرنی اوتار یا محسوس مظاہرہ تھا جن کی سبب فضا میں ہم گھر سے ہونٹے تھے۔ جنگ نے صرف اتنا ہی کیا کہ ان جھیاک چہروں سے نقاب الٹ دیا۔

(THE MAKING OF HUMANITY)

اسی دور کے ایک ماہر تجزیہ نفس، ڈاکٹر ولیم سٹیکل نے لکھا تھا۔

پہلی عالمگیر جنگ کے بعد جرائم عام ہو چکے ہیں۔ چوری ایک مہذب ہنر بن چکی ہے، صرف اس کا نام بدل دیا گیا ہے۔ اب اسے کاروبار (بزنس) کہا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ قتل ایک عام بات ہو چکی ہے۔ سرمایہ شہنشاہ مطلق ہے۔ جنگ سے پہلے الکاحی

عام ہو چکی ہے۔ بہر شخص چاہتا ہے کہ کسی طرح مفت میں دولت ہانڈا جاتے اور کام نہ کرنا پڑے۔ اخلاق کا معیار بہت پست ہو گیا ہے۔ معاشرہ کی شرم کا اب احساس ننگ نہیں رہا۔ اب شرم صرف اسے آتی ہے جو دوسروں کا خون چوسنے میں ناکام رہ جاتا ہے۔ جنگ کے بعد قمار بازی کا چمک کا عام ہو گیا ہے حتیٰ کہ اب وہ جنون کی کیفیت اختیار کر چکا ہے۔ جوڑے کی سینکڑوں مہذب قسمیں ایجاد ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شراب خوری۔ اس سے بڑھ کر، بچے سب کی قومیت عمل تباہ ہو جاتی ہے۔ اور لوٹ مار اور تباہ کاری کا ہنڈ (PECULIARITIES OF BEHAVIOUR) بیدار ہو جاتا ہے۔

آپ غور کیجئے عربی زبان میں اگر میں یہ نہ بتاتا کہ اس میں پہلی جنگ عظیم کے بعد، اقوامِ مغرب کا نقشہ کھینچا گیا ہے، تو آپ یہی سمجھتے کہ یہ خود ہمارا تذکرہ ہو رہا ہے! بہر حال اس اخلاقی پستی کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے بعد سے ہوا۔ اور جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا، حالت بد سے بدتر ہوتی چلی گئی۔ محضی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، یہ خوابیاں انتہائی شدت اختیار کر گئیں۔ ۱۹۴۷ء میں لارڈ سٹیل کی ایک کتاب شائع ہوئی تھی (THE NEW WORLD) اس میں اس نے لکھا تھا:-

نوع انسان کی پوری تاریخ میں اس قسم کا دور کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس وقت تہذیب ایک دور ہے پرکھڑی ہے اور یہاں سے اگر ایک قدم بھی غلط سمت کی طرف مرو گیا تو وہ اسے برباد بلکہ فنا کر دے گا۔ یوں تو انسان کی طول و طویل تاریخ میں بہت سے حوادث آئے ہیں لیکن موجودہ حادثہ نہ صرف ان سے دس گنوں اور پہنچائوں میں بڑا ہے بلکہ یہ ان سب سے زیادہ پیچیدہ اور پریشان کن ہے۔ پہلے حوادث خاص خاص خطوں میں رونما ہوا کرتے تھے اور متعین مسائل سے متعلق ہوتے تھے جنگ ہوتی تھی تو کسی خاص مقصد کے لئے۔ کبھی خام پیداوار کے لئے۔ کبھی خام مال کی مشینوں کی تلاش میں۔ کبھی دفاعی موقع کی غرض سے۔ لیکن گذشتہ جنگ کو دیکھئے۔ اس کی ظلمت انسانِ قلوب کی گہرائیوں میں دکھائی دے گی۔ نسلی تغایر، تغلب و تسلط کے جذبات اور مملکت کے متعلق غلط فلسفہ۔

لہذا جو مصیبت چارے سامنے ہے اس کے متعلق ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے منظم شرکی قوتیں کہ بھی اس قدر زور آور نہیں ہوئی تھیں۔ اب تو ان سے نجات کا راستہ ہی کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ ہر ملک و ریاست میں بڑا ہے اور اس دیرانہ پر افلاس، امراض اور اموات کے شیطا طین منڈلا رہے ہیں۔ نوع انسان اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبتوں سے کچلی جا رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے۔

اس کے متعلق مشہور امریکی مفکر مفرورڈ لکھتا ہے کہ:

ہم تاریخ میں اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں انسان خود اپنا بدترین دشمن بن چکا ہے۔۔۔۔۔
مغربی کلچر انسان کا ترجمان نہیں رہا۔ یہ انسان سے باہر کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور
خود انسان کا دشمن ہے۔۔۔۔۔ اس تہذیب کے خلاف اس سے شدید تر تنقید اس کے
سوا کیا ہو سکتی ہے کہ علاوہ اس کے کہ اس کے ذریعے انسان اپنے اوپر آپ تباہیاں لا
رہا ہے، اسے انسانی زندگی سے کچھ دلچسپی نہیں رہی۔

اس تہذیب کا ماحصل یہ ہو گا کہ اس قسم کے مشینی انسان پیدا ہوں گے جو
اپنے لئے آپ فیصلہ کر سکنے کے قابل ہوں گے اور نہ ہی زندگی کی شاہراہ متعین کر سکنے کے
(THE CONDUCT OF LIFE) اہل۔

ہمارے زمانے میں، علم تجزیہ نفس (PSYCHO ANALYSIS) انسان کی اندرونی دنیا
سے متعلق مسائل کی بنیادی وجوہات کے سلسلہ میں بڑی تحقیق کر رہا ہے۔ اس فن کے مشہور ماہر
ڈاکٹر یونگ نے ہزار ہا مریضوں کے تجزیہ نفس کے بعد ایک کتاب لکھی۔ (MODERN MAN
IN SEARCH OF SOUL) اس کتاب میں لکھا ہے:-

عصر حاضر کا انسان مفلوج انسان ہے۔ اندھے حوادث کے مقابلہ سے ہراساں۔ یعنی ان وحشی
قوتوں کے مقابلہ میں جن پر وہ اپنے دور کی معاشی اور سیاسی تدابیر کے زور سے قابو
نہیں پاسکتا۔ یہ تو ہے اس کی خارجی دنیا کی حالت۔ اور اگر وہ اس اندھی دنیا سے جہاں تخریب
و تعمیر کی قوتیں ہر وقت ترازو کے پلٹوں کو اٹھاتی جھکاتی رہتی ہیں، اپنے اندر کی دنیا کی طرف
جھانکتا ہے تو وہاں اسے باہر سے بھی زیادہ تاریکیاں دکھائی دیتی ہیں۔
یہ وہ تاریکیاں ہیں جن کے متعلق اقبالؒ نے، ابلیس کی زبان سے کہلوا دیا تھا کہ

تو نے کیا دیکھا نہیں، مغرب کا جہوری نظام جہرہ روشن، اندروں چگیز سے تاریک تر
خود اقبالؒ نے اس بد نصیب انسان کے قلبی اضطراب کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے:-

وہ اپنے منکر کی دنیا میں خود اپنی ذات کے خلاف ستیزہ کار رہتا ہے، اور سیاسی دنیا
میں دوسروں کے خلاف لبر و آزما۔۔۔۔۔ اور نہ اپنی کف بد ہاں سرکشی کو ضبط میں لاسکتا ہے
اور نہ ہی سوس زری پرستی کی ناقابل تسکین تشنگی کی تسکین کا سامان فراہم کر سکتا۔۔۔۔۔ یہی وہ
چیزیں ہیں جو اس کے تمام بلند مقاصد کو (ایک ایک کر کے) تباہ کر رہی ہیں اور ایسی کیفیت
پیدا کر رہی ہیں کہ وہ زندگی کے ہاتھوں ہیرا رہے۔ وہ نگاہ فریب مناظر میں جذب ہو کر اپنی
ذات کی گہرائیوں سے یکسر منقطع ہو چکا ہے۔ اس کی منظم مادہ پرستی کے میدان میں اس کی توانائی
پر وہ فالج گر چکا ہے جسے ہمتے کی نگاہ نے جھانپا اور اس پر اظہارِ تاسف کیا تھا۔

(خطبات - مشکوٰۃ)

انہوں نے عصر حاضر کے انسان کی اس کیفیت کو بال جبریل میں دو مصرعوں میں اس طرح سمٹا کر بیان کیا

سچہ کہ

مجھے تہذیبِ حاضر نے عطا کی ہے وہ آزادی کہ ظاہر میں تو آزادی ہے باطن میں گرفتاری میں چاہتا تو اس موضوع پر بیسیوں شہادات کا اضافہ کر سکتا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی چنداں ضرورت نہیں۔ ایک تو اس لئے کہ قلتِ وقت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور دوسرے اس لئے کہ یہ اخلاقی پستیاں، یہ تنہائیاں اور برادریاں، ہمارے لئے اب جاگ بیتی نہیں رہیں، آپ بہنیں بن چکی ہیں۔ یہ سب ہمارے اس کی روزمرہ کی زندگی کا معمول بن چکی ہیں جن کے ہر مفقود ہم میں سے ہر شخص نالاں ہے لیکن ان کا کوئی مداوا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لہذا مجھے، مزید شہادات پیش کئے بغیر آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہ دیکھنے کے لئے کہ ان مصنفین کے نزدیک، ان تنہائیوں کا بنیادی سبب کیا ہے، یہ بڑے غور سے سنئے اور سمجھنے کے قابل ہے۔

مسیحی مقدسین نے اپنی ایک کتاب (فلاسفی آف ریلیجین) میں ایک اہم نکتہ بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ

یہ ایک حقیقت ہے جس کی تصدیق تاریخ سے کی جاسکتی ہے کہ جب کبھی سائنٹیفک زاویہٴ نگاہ بڑا کوئی بڑی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایسے مفکر پیدا ہو جاتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بنیادی اور ابدی صداقتوں میں کبھی اسی زاویہٴ نگاہ کے مطابق تبدیلی پیدا کر دی جائے۔ جب اٹھارویں صدی میں یورپ کے نظریہ کے ماتحت خارجی کائنات کے متعلق ایک نیا تصور قائم ہوا تو اس کے ساتھ ہی اس کا بھی تقاضا شروع ہو گیا کہ اب دنیا کو نہ صرف بھی نیا ملنا چاہیے چنانچہ اس کے مطابق ایک نیا مذہب بھی پیدا ہو گیا۔ سمجھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے تقاضا کیا کہ اخلاقیات، ادب اور مابعد الطبیعیات کو اپنے بنیادی اصول اور جوہر تبدیل لینے چاہئیں تاکہ وہ اس سائنٹیفک زاویہٴ نگاہ کے مطابق ہو جائیں۔ (۲۰۶)

شیرین نے تو نیوٹن کی مثال دی ہے۔ خود ہمارے زمانے میں جب آئن سٹائن نے نظریہ اضافیت (RELATIVITY) پیش کیا تو ریسٹریکٹ نے کہا تھا کہ اخلاقیات کو بھی اضافی (RELATIVE) ہونا چاہیے، نہ کہ مطلق (ABSOLUTE) بالفاظِ دیگر بات یہ کہی گئی کہ، خارجی کائنات کے متعلق سائنس کے انکشافات جو تصور پیش کریں، اخلاقی اقدار کو بھی انہی کے مطابق ڈھلنے اور بدلتے رہنا چاہیے۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی عیسوی میں، یورپ میں مادہ (MATTER) کے متعلق بڑے وسیع پیمانے پر سائنسی تحقیقات ہوئیں۔ انہی میں نظریہ ارتقاء (THEORY OF EVOLUTION) بھی تھا۔ یہ نظریہ اس حد تک توضیح تھا کہ زندگی اپنے ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی، اولین جزئیہ درجہٴ حیوانات تک پہنچی ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح صرف طبیعی جسم سے عبارت ہے، اس فرق کے ساتھ کہ اس کا دماغ، دیگر حیوانات کے مقابلہ میں ذرا بڑا ہے، اس لئے اس میں عقل و شعور کی صلاحیت نسبتاً زیادہ ہے۔ اس سے زیادہ انسان اور دیگر حیوانات میں کوئی فرق نہیں۔ اس

کی زندگی بھی طبعی قوانین کے تابع ہے۔۔۔۔۔ یہ بھی عام حیوانات کی طرح، کھانا پیتا۔ اقبالش فسل کرتا ہے۔ اور اس کے بعد موت اس کا خاتمہ کر دیتی ہے۔ اس باطل نظریہ کا اثر انسانی زندگی پر کیا پڑا، یہ چیز قابل غور ہے اور موجودہ عالمگیر انسانی تباہیوں کا بنیادی سبب۔ حیوانات کا مقصد اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوتا ہے۔ اس کے لئے انہیں طبعی سامان زیست رکھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان ضروریات کے پورا کرنے کے لئے ان کے سامنے جائز اور ناجائز کا کوئی سوال نہیں ہوتا۔ (مثلاً) ایک بھجوع کا بیل باہر جاتا ہے تو جو کھیت سب سے پہلے اس کے سامنے آئے وہ اسی میں سے چرنے لگ جاتا ہے، بلا تیز اس کے کہ وہ کھیت اس کے مالک کا ہے یا کسی اور کا۔۔۔۔۔ اپنے کھیت اور دوسرے کے کھیت کی یہ تیز، انسانی سطح کا خاصا ہے، حیوانی زندگی میں یہ امتیاز نہ ہوتا ہی نہیں۔ اسی تیز و تخصیص کو "جائز اور ناجائز" میں فرق کہا جاتا ہے اور اسے اصطلاح میں قدر یا (VALUE) سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر اقدار کا تصور انسانی سطح کا خاصا ہے۔ حیوانات میں یہ چیز مفقود ہوتی ہے۔ وہ اقدار کے تصور سے نا آشنا ہوتے ہیں۔

ہم ادھر دیکھ چکے ہیں کہ یورپ کی سائنسی تحقیقات نے یہ تصور پیدا کیا کہ انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے۔ اس نظریہ کا منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ انسان کے سامنے اقدار کا تصور نہ رہا۔ اس نے بھی زندگی کا مقصد، اپنی طبعی ضروریات کا پورا کرنا سمجھ لیا، اور بس۔ اقبال کے الفاظ میں :-

ورنگا ہش آدمی، آب و گل است کاروان زندگی بے بس منزل است
قرآن کریم نے اس نظریہ کو کفر کہہ کر پکارا ہے، اور اس کا نتیجہ جہنم۔ سورہ محمد میں ہے :-
وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَكْتُمُونَ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ الْإِنْعَامُ وَالنَّارُ
مَثْوًى لَّهُمْ۔ (۲۱)

جن لوگوں کا تصور زندگی حیوانات کی طرح کھانا پینا اور دیگر سامان زیست سے متمتع ہوتا ہے، اور بس۔ وہ کفر کی زندگی بسر کرتے ہیں اور اس زندگی کا نتیجہ جہنم ہے۔

اس آیت سے دو اہم نکات سامنے آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اقدار کا تصور، کفر اور اسلام میں ماہ الامتیاز ہے۔ جس زندگی کا مقصد محض طبعی ضروریات کا پورا کرنا ہے، وہ کفر کی زندگی ہے۔ اسلام کی زندگی وہ ہے جس میں اقدار کی پابندی مسلک حیات ہو۔ اور دوسری بات یہ کہ اقدار کو نظر انداز کر دینے سے جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ عذاب جہنم میں مبتلا ہوگا۔ اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں بھی۔ اس دنیا کا جہنم آج ہم سب کے سامنے ہے۔

اقوام مغرب نے اپنے قطار سیاست کی بنیاد جس (جدید) نظریہ حیات پر رکھی۔ اسے سیکولرزم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس میں مطلق اور غیر متبدل اقدار کا تصور نہیں ہوتا۔ اپنی تمدنی زندگی کے لئے معاشرہ

سیکولر ازم

جس قسم کے قوانین چاہے مرتب کر لے۔ لیکن مارکس اس سے ایک قدم آگے بڑھا۔ اس نے اس حیوانی نظریہ پر اپنے معاشی نظام کی بنیاد رکھی ہے۔ کمیونزم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ اخلاق و اقتصاد کے تمام تصورات، عہد پارینہ کی فرسودہ کہانیاں ہیں جو جہالت اور توہم پرستی کی پیدا کردہ ہیں۔ انسان کا سارا مسئلہ بروٹی کا ہے۔ فیورباخ کے الفاظ میں:۔

(MAN IS WHAT HE EATS)

یعنی انسان عبارت ہے اس سے جو کچھ وہ کھاتا ہے۔ (ESSENCE OF CHRISTIANITY) خود مارکس نے اپنی کتاب (کمیٹیل جلد اول) میں لکھا کہ۔

اخلاقیات، مذہب، نابعد الطبیعیات، اور اسی قسم کے دیگر نظریات کا آزادانہ وجود کوئی نہیں۔ ان کی کوئی تاریخ نہیں۔ ان کا کوئی نشو و ارتقاء نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی مادی پیداوار اور مادی روابط کی نشو و نما کے ساتھ ساتھ، اپنے خیالات، اور ان خیالات سے پیدا شدہ تصورات کو بدلتا رہتا ہے۔ (راہی کا نام عقائد و اخلاقیات اور اقتصاد ہیں)۔

مارکس کے رفیق اول، اینگلس نے کہا کہ (ہمارے فلسفہ و حیات کی روش سے) دنیا میں کوئی شے حرف آخر، مطلق یا مقدس نہیں۔ کائنات کی ہر شے تغیر پذیر ہے اور پیچھے سے آئی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور لیبن نے کھلے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ

ہم ان تمام ضوابط اخلاق کو مسترد کرتے ہیں جو کسی مافوق البشر سرچشمہ یا حیرت انگیز تصور کے پیدا کردہ ہوں۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ اخلاقیات کا اس قسم کا تصور فریب ہے و صو کا ہے۔ یہ تصور جاگیر داروں اور سرمایہ داروں کے مفاد کے تحفظ کی خاطر، محنت کشوں اور کاشتکاروں کے دلوں کو تاریکی اور دھند میں رکھنے کے لئے وضع کیا گیا ہے۔ سرمایہ داروں کا دعویٰ ہے کہ ان کا ضابطہ اخلاق، احکام خداوندی پر مبنی ہے۔ ہم خدا و عیزہ کچھ نہیں جانتے۔ ہم اسے مانتے ہی نہیں۔ ہم کسی ابدی صداقت کے قائل نہیں۔ اس قسم کے اخلاق کے متعلق جس قدر انسان نے وضع کئے گئے ہیں، ہم ان سب کا پردہ ہاک کر کے رکھ دیں گے۔

مختصر الفاظ میں، کمیونزم نے یہ تصور عام کیا کہ انسان کا سارا مسئلہ بروٹی کا ہے اور اس مسئلہ کا حل، تمدن و سیاست کا بنیادی اور منظور شدہ ہے، خواہ وہ کسی طریق سے ہو۔ کمیونسٹ ممالک میں تو اس تصور

کا عام ہونا فطری امر تھا، لیکن کمپوزم کے پراپیگنڈہ کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ممالک کمپوزم کے مخالف ہیں، ان میں بھی یہ تصور عام ہو گیا ہے۔ یعنی اس وقت دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں انسانی زندگی کا سارا مسئلہ "روٹی، پٹر اور مکان" نہ قرار پا گیا ہو۔ اس میں کمپوزٹ ممالک اور غیر کمپوزٹ ممالک مسلم ممکنیتیں اور غیر مسلم ممکنیتیں۔ مغربی اقوام اور مشرقی اقوام، سب شامل ہیں۔ — روٹی۔ روٹی۔ روٹی۔ ہر ایک کی زبان پر ہے۔ اقدار کا لفظ تک کہیں سنائی نہیں دیتا۔ اس اعتبار سے دیکھئے تو مارکس بڑا کامیاب ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا پیش کردہ نظریہ حیات تسلیم اور اختیار کر لیا جائے۔ سو ایسا ساری دنیا میں ہو گیا ہے۔ سعدی نے کہا تھا کہ

چنان فخط سالے شدا ندر دمشق کہ یاراں فراموش کردند عشق

اُس قحط سالی میں تو معلوم نہیں کہ عشاق نے عشق فراموش کر دیا تھا یا نہیں۔ لیکن ہمارے زمانے نے تو اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ روٹی کے مسئلہ نے اتنی اہمیت حاصل کر لی ہے کہ عالمگیر نوع انسان یکسر اقدار فراموش ہو گئی ہے۔ آج نہ کسی کا روٹی سے بلند کوئی مطالبہ رہ گیا ہے، نہ دلوئی کرنے والے روٹی مہیا کرنے کے سوا کوئی وعدہ کرتے ہیں، سوچئے کہ یہ رشتہ، کہہ راد اس کے گدھے کے رشتے سے ذرا بھی مختلف اور بلند ہے؟

اس میں شبہ نہیں کہ روٹی کا مسئلہ اپنی جگہ بڑا اہم ہے کیونکہ انسان کی طبیعی زندگی کا مدار اس پر ہے۔ لیکن یہ مقصود بالذات نہیں — ایک بلند مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور وہ بلند مقصد ہے غیر متبدل اقدار کا تحقق۔

اقبال کے الفاظ میں:

نگار خود را بہ چشم مجربانہ نگاہ ماست مارا تا زیانہ
تلاش رزق انراں داوند مارا کہ باشد پیر کشودن را بہانہ (اردغانی حماد)

اسی کا مفہوم اس نے اُردو شعریں اس طرح بیان کیا تھا کہ
اسے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی
اگر روٹی کا مسئلہ مقصود بالذات بن جائے تو یہ (قرآن کی رو سے) کافرانہ قصود پات ہو گا۔ جس کا نتیجہ جہنم — اس سے انسان، حیوانی سطح زندگی پر آ کر آئے گا جس میں "جنگل کا قانون" مسلک حیات قرار پا جائے گا۔ یہی وہ مسلک حیات ہے جس سے آج ساری دنیا کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ —

اُمتے بر اُمتے دیگر چسود دانہ ایں می کار د آں چل برود!
از ضعیفان ناں ربود حکمت است از تن شاں جاں ربود حکمت است

شیوہ تہذیب نو آدم درمی است

(پس چہ باید کرد)

پردہ آدم درمی، سودا گرمی است!

نصیحت بالاسے یہ حقیقت واضح ہے کہ موجودہ عالمگیر تباہی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان حیوانی سطح زندگی اختیار کر چکا ہے جس کی وجہ سے بلند انسانی اقدار کا تصور گم ہو گیا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کا احساس خود اقوام، مغرب کے مفکرین کو بھی ہو رہا ہے۔ فلاسفہ سٹنل رچس کی کتاب کا اقتباس شروع میں پیش کیا جا چکا ہے (موجودہ دور کی تباہ کاریوں کا تفصیل نہ کر کے بعد لکھنا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ

ریب و تشکیک اور اخلاقی اقدار کی شکست کا اندوہناک احساس، انسانی قلوب کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔

اخلاقی اقدار کا ابدی اور غیر متبدل ہونا ضروری ہے۔ اس قسم کی اقدار صرف وحی کی رو سے مل سکتی ہیں اور وحی اپنی منزہ شکل میں آج، اس آسمان کے نیچے، قرآن مجید کے سوا کہیں نہیں مل سکتا، تباہیوں کے موجودہ جہنم سے نکلنے کے لئے سب سے پہلی شرط، ان اقدار کی صداقت پر یقین محکم ہے۔ اسے اصطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کی اہمیت کس قدر ہے، اس کے لئے مغربی مفکر الفریڈ کوہن کی یہ شہادت سامنے لائیے کہ

جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ انسان، ایمان کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے اسے دور حاضر کے نوجوانوں کی حالت کا مطالعہ کرنا چاہیے جو اس تلاش میں مضطربانہ پھر رہے ہیں کہ کوئی ایسی نئے مل جائے جس پر ایمان لایا جائے۔

ایمان کے لئے انسان کی اس مضطربانہ تلاش کی کیفیت کیا ہے، اس کے لئے مغرب کے مشہور فلاسفر ٹیسکال کے یہ الفاظ گہری توجہ کے محتاج ہیں۔ اس نے لکھا ہے:-

انسانی ذہن اپنی فطرت سے مجبور ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز پر ایمان رکھے اور اسی طرح انسان کا ارادہ بھی کسی نہ کسی سے محبت کرنے پر مجبور ہے۔ جب اسے ایمان اور محبت کے لئے کام کی باتیں نہیں ملتیں تو وہ بیکار اور خراب مقاصد پر لپچھ جاتا ہے۔ خلا، قدرت کے کارخانے میں محال ہے۔ اور محض مادی دنیا میں نہیں بلکہ اخلاقی اور روحانی دنیا میں بھی خلا ناممکن ہے۔ انسان جب خدا پر ایمان چھوڑ دے تو شیطان کی پرستش کرنے لگ جاتا ہے اور اچھے نصیب العینوں سے دست کش ہو جاتا ہے تو پھر اسے راستے اس کو خوش آتے ہیں..... وہ زندگی جس میں نہ ایمان کی گرمی ہو اور نہ اخلاقی ضابطہ کی کشش، وہ موت سے بھی بدتر ہوتی ہے۔

ہم نے اوپر کہا ہے کہ یہ اقدار، قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مسلم اقوام بھول یا غیر مسلم، یہ اقدار کسی کے سامنے بھی نہیں۔ ان سب کے نزدیک، اصل مسئلہ صرف

ہا ان حوالوں کے لئے میری کتاب "انسان نے کیا سوچا؟" دیکھئے۔

روٹی کا رہ گیا ہے لیکن یہ بھی واقعہ ہے کہ مسلم اقوام میں سے ہر قوم ہی نہیں، ہر فرد اس کا مدعی ہے کہ قرآن پر اس کا ایمان ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ مسلم اقوام نے بھی ان اشرار کو چھوڑ کر حیوانی (کافرا) زندگی کو اپنا شعار بنالیا ہے۔ یہ تو کھلا ہوا تضاد ہے! لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں۔ اصل یہ ہے کہ جسے عام طور پر "ایمان" کہتے ہیں، درحقیقت وہ ایمان نہیں۔

ایمان کسے کہتے ہیں؟

لفظ ایمان کا زبان سے ادا کر دینا ہے۔ قرآن کے الفاظ کو زبان سے دہراتے رہنے کا نام ایمان رکھ لینا فریب نفس ہے۔ اور ہم سب اسی فریب نفس میں مبتلا ہیں۔

آج کے رائجے، آج کے مجنوں، سب لفظوں سے کھیلنے والے مہول گئے محل والے کو، دردِ زبان ہے، محل محمل! اس فریب نفس کے لئے ہم نے اپنی زبان میں ایک لفظ وضع کر رکھا ہے جو ہماری نگاہ کو حقیقت کی طرف آنے ہی نہیں دیتا۔ جس سے پوچھئے وہ کہہ دے گا کہ میں "خدا کو مانتا ہوں۔ خدا کی کتاب کو مانتا ہوں۔" ہم نے کبھی سوچا بھی ہے کہ اس "مانتا ہوں" کا مفہوم کیا ہے؟ غور کرنے پر نظر آجائے گا کہ یہ صرف دو لفظ ہیں جنہیں دہرا دیا جاتا ہے۔ درحقیقت ان سے مقصود و مطلوب کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ پر ایمان کے معنی ہیں اس کے احکام کی اطاعت کرنا۔ اور اس کی کتاب پر ایمان کا مطلب ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ جس ایمان کی شہادت انسان کا عمل نہیں دیتا، اس ایمان کا کچھ فائدہ نہیں۔ قرآن کے الفاظ میں:-

لَا يَنْفَعُ لَفُتْسًا اِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا حَتٰیٰ (۱۵۹)

جس شخص کے ایمان کے ساتھ عمل خیر شامل نہیں ہوگا، اس کا ایمان اسے کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ (اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ کی بحث کا یہ موقع نہیں)۔

اقبال کے الفاظ میں۔۔۔۔۔ مردہ آل ایمان کہ ناید در محل۔۔۔۔۔ سمجھنے کی خاطر یوں کہیے کہ ایمان، کمپسٹری کا ایک فارمولہ ہے جس کے مطابق لیبارٹری میں عمل کر کے وہ نتیجہ پیدا کیا جائے گا جس کے لئے وہ فارمولہ وضع اور مرتب ہوا تھا۔ اگر آپ اس فارمولہ کو سنہری حروف میں لکھ کر حریر و اطلس کے جزو اٹوں میں لمپیٹ رکھیں، یا صبح شام اس کے الفاظ کو دہراتے رہیں، تو کیا اس سے وہ نتیجہ مرتب ہو جائے گا، قیامت تک نہیں ہوگا۔ دعویٰ ایمان بلا عمل کی یہی مثال سمجھئے۔ موجودہ مسلم اقوام کے دعوائے ایمان کی حالت کیا ہے؟ اس کے لئے مثالیں تو بہت سی دی جا سکتی ہیں لیکن میں یہاں صرف اس ایک مثال پر اکتفا کروں گا جو اس وقت ہم سب کے سامنے ہے اور جس نے ہمارے سینوں کو چھلنی کر رکھا ہے۔

قتل مومن | سورۃ النساء کی یہ آیت کس مسلمان کے سامنے نہیں۔ جس میں کہا گیا

ہے کہ

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ لَهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا
وَعُذِّبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَاتِلِهِ عَذَابًا عَظِيمًا (۲۵۹)
جس مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو بالارادہ قتل کر دیا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں
وہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت۔ خدا نے اس کے لئے بہت
بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کے انفرادی قتل کو تو چھوڑ بیٹے۔ جس طرح مسلمان تو ہیں،
ایک دوسرے کے قتل میں مصروف ہیں۔ (اور ظاہر ہے کہ جنگ میں قتل بالارادہ ہی ہوتا ہے)
وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان، باہمی قتال میں مصروف مسلمان قوموں کا
قرآن مجید کی اس آیت پر ایمان ہے؟ میں کہتا ہوں کہ (سارے قرآن کو چھوڑ بیٹے) اگر مسلمان اقوام
کا قرآن مجید کی اس ایک آیت پر ہی ایمان ہوتا، تو ہماری تاریخ کا نقشہ کچھ اور ہوتا!
یہ تو وہ ان مسلمان قوموں کے متعلق جو جنگ کے میدانوں میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہی ہیں
وہ مسلمان قومیں جو خود تو شریک جنگ نہیں، لیکن ان لڑنے والوں کا غماشہ دیکھ رہی ہیں۔ وہ بھی
یہ کہہ کر اپنے آپ کو فریب نہیں دے سکتیں کہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ ہم قتال کے جرم کی مرتکب
نہیں۔ ان کے متعلق بھی قرآن کریم میں یہ ارشاد موجود ہے کہ
وَإِنْ ظَلَّ يَفْعَلُ يَوْمَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا حَتَّىٰ يَضِلُّوا بَيْنَهُمَا (۲۶۰)
اگر مسلمانوں کے کوئی دو گروہ باہم گمراہ نہ ہو جائیں تو تمہارا فریضہ ہے کہ تم آگے
بڑھ کر ان میں صلح کرادو۔

جو مسلمان قومیں، مسلمانوں کے ہاتھوں دوسرے مسلمانوں کے قتل کو خاموش بیٹھے دیکھ رہی ہیں، انہیں
سوچنا چاہیے کہ کیا ان کا قرآن مجید کی اس آیت پر ایمان ہے؟
عزیزانِ من! میں نے یہ مثالیں، صرف یہ بتانے کے لئے پیش کی ہیں کہ یہ کہہ دینا کہ ہمارا قرآن کریم
پر ایمان ہے اور عملاً اس کے خلاف جانا، قرآن پر ایمان نہیں کہلا سکتا۔ لہذا آج، اقتدار
خداوندی کو پس پشت ڈال کر محض روٹی کے مسئلہ کو مقصدِ حیات قرار دینے والی مسلمان
ملکتیں بھی اسی طوفان میں بے جا رہی ہیں جن میں دنیا کی غیر مسلم اقوام دفعتِ نلاطم ہیں۔ یہی وجہ ہے
کہ وہ اندر ہم سب اس جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں جسے قرآن کریم نے اس پنج زندگی کا فطری نتیجہ
قرار دیا تھا۔ جب تک ہم اقتدارِ خداوندی کی اہمیت کو سرِ فرست نہیں رکھتے، معاشرہ کی جن تباہ کن
خراہیوں کا ہم رونا دہنے رہتے ہیں، ان میں کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ جو جی میں آئے کر کے دیکھ لیجئے
وہی دیرینہ بیماری، وہی نامحسوس دل کی
علاج اس کا وہی آبِ نشاط انگیز ہے ساقی

غیر مسلم قومیں تو پھر بھی کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے پاس وہ غیر متبادل اقدار نہیں۔ سوچئے کہ مسلمان قومیں اس باب میں کیا کہہ سکتی ہیں؟

(۱)

استبدال قومی

اب ہیں، ایک قدم آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن کریم نے اس قوم سے جو

اقدارِ خداوندی سے اغراض برتنے، یہ کہا تھا کہ
وَ اِنَّ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ۚ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْا اُمَّتًا لَّكُمْ ذٰلِكَ

اگر تم ان اقدار سے اسی طرح اغراض برتنے رہے، تو تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے گی جو تمہارے جیسی نہیں ہوگی۔

یعنی ایسی قومیں جو ناقابل اصلاح حد تک پہنچ چکی ہوں، ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی قوم جو ان سے بہتر ہوتی ہے، انہیں مبصاۃً زندگی سے الگ کر کے، ان کی جگہ لے لیتی ہے۔ ظاہر ہے استبدال قومی اس پروگرام پر اسی صورت میں عمل ہو سکتا ہے جب دنیا میں ایسی قومیں موجود ہوں جو اقدار کی میزان میں دوسری قوموں سے بہتر ہوں۔ لیکن موجودہ دور میں تو دنیا کا نقشہ ہی کچھ اور ہے۔ اب تو دنیا کی کوئی قوم بھی ایسی نہیں جس کے ان اقدارِ خداوندی کا تصور غالب ہو اور وہ اس معیار کے مطابق دوسری اقوام سے بہتر ہوں۔ اس وقت تو کیفیت یہ ہے کہ

خادو کے لواہب ہوں کہ افرنگ کے سیار سب اپنے بنائے ہوئے زنداں میں ہیں محبوس

بلکہ اس سے بھی آگے ————— یہ تیرے مومن و کافر تمام زنداری ————— میں جب اس حقیقت پر غور کرتا ہوں تو بڑی گہری سوچ میں ڈوب جاتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ ان حالات میں، جبکہ استبدال قومی کا یہ پروگرام ناقابل عمل نظر آتا ہے، مشیتِ خداوندی نہ جانے نوع انسان کی نجات کے لئے اور کونسا طریق اختیار کرے؟ قرآن کریم میں ایک مقام پر یہ بھی آیا ہے: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ - وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ - ”اے نوع انسان کان کھول کر سن لو کہ خدا تمہارا محتاج نہیں۔ تم اس کے محتاج ہو۔ وہ قابلِ حمد و ستائش ذات، (تمام کائنات سے) مستغنی ہے۔“ اِنْ يَشَاءُ يُدْخِلْكُمْ فِيهِ بِحَبْنٍ جَدِيدٍ - ”وہ اپنے قانونِ مشیت کی رو سے ایسا بھی کر سکتا ہے کہ تم سب کو لے جائے۔ (چلتا کرے) اور تمہاری جگہ ایک نئی مخلوق لے آئے۔“ وَمَا أَذِلَّةَ عَلَى اللَّهِ الْعِزَّةُ - ”خدا کے لئے ایسا کرنا کچھ مشکل نہیں۔“ اس میں شبہ نہیں کہ اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ موجودہ نسلِ انسانی کو معدوم کر کے، کتبۃ ارض پر کوئی نئی مخلوق بسا دے۔ اس کے لئے ایسا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ لیکن قرآن، اور قرآن کریم کے دیگر مقامات سے مقرر ہے کہ اس سے موجودہ انسانوں کی جگہ کوئی دوسری مخلوق سے آنا مقصود نہیں بلکہ اسی نوعِ انسانی سے ایسے افراد، گروہ یا قوم پیدا کر دینا ہے جو سیرت و کردار کی رو سے موجودہ اقوام سے

مختلف ہوں۔ اقل تو اس لئے کہ نسل آدم ابھی اپنی بھرپور جوانیوں تک پہنچی ہی نہیں۔ انسان بے پناہ صلاحیتوں کا حامل ہے جن میں سے ہنوز عشر عشر کی بھی نمود نہیں ہوئی۔ علامہ اقبالؒ نے اس نکتہ کی تشریح مختلف انداز و اسلوب سے کی ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں :۔
دوسرے مقام سے آگے مقام ہے جس کا وہ مشت خاک ابھی آوارگانِ راہ میں ہے

دوسرے مقام پر ہے :۔

انسان کا مستقبل

تو رُخ اُسے گی یہی خاکِ ظلمِ شب و روز گرچہ ابھی ہوئی تقدیر کے پیچاک میں ہے
اور پھر ان کے وہ چار مصرعے جن میں انہوں نے اپنے مخصوص، شوخ،
دلاویز انداز میں حقائق کی ایک دنیا سمٹا کر رکھ دی ہے، انسان کے
مستقبل کا بڑا حسین آئینہ ہے۔ کہتے ہیں :۔

یکے در معنی آدمِ نگر، از من حسیہ می پرسی ! ہنوز اندر طبیعت می خلد موزوں شود روز سے
چنان موزوں شود ایں پیش پا افتادہ نمودے کہ زباں را دل از شیر او پرنخوش شود روز سے
انسان کی ذات کے ارتقا کی وسعتیں اور رفعتیں تو ایک طرف، مادی زندگی میں بھی اس کی قوتوں کی نمود کا ابھی
بھی آغاز ہوا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا مِّنْهُ (۲۱)

اس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے اُسے خدا نے تمہارے لئے تابع تسلیم کر دیا
یعنی انسان میں تسخیر کائنات کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے۔ ابھی تو ان صلاحیتوں کی نمود کا آغاز ہی ہوا ہے۔ اس
پر وگرام کی تکمیل میں معلوم کتنے قرن درکار ہوں گے۔ باقی رہا اس کی ذات کا ارتقاء۔ سو اس کی وسعتوں کا تو
اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔

عرشِ معلیٰ سے کم سید آدم نہیں گرچہ کفِ خاک کی حد ہے سپر کہو

بیکرِ نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا اس کو میسر نہیں، سوز و گدازِ سجود (اقبالؒ)

لہذا، نوعِ انسان نے کرۂ ارض پر ابھی بے شمار منازل طے کرنی ہیں۔ ابھی تو قرآنِ نظام کے متعلق وہ دور آنا ہے
جس کے متعلق کہا ہے کہ : لَيُظْهِرَنَّ عَلَى السَّيِّئِينَ كَلِمَةً (۲۱) وہ نظام، انسانوں کے تمام
محدود ساختہ نظاموں پر غالب آ جائے گا۔ یہ اس زمانے میں ہوگا۔ یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
اَلْعَالَمِیْنَ (۲۲) جب عالم گیر انسانیت خدا کے نظامِ ربوبیت کے قیام کے لئے اُٹھ کھڑی ہوگی۔
وَأَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورٍ زَہِدٍ (۲۳) زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جلمگا،
اُٹھے گی۔ یہ یَوْمَ السَّيِّئِیْنَ ہوگا۔ یعنی قرآنی نظام کا دور جس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ : یَوْمَ لَا تَمْلِكُ
نَفْسٌ لِّنَفْسٍ مَّشِیْمًا۔ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا دستِ نگر، محکوم، محتاج یا
”ذلیل“ نہیں ہوگا۔ وَالْاَرْضُ یَوْمَ تَبْیَضُ (۲۴) کیونکہ اُس وقت جملہ امور کے فیصلے قوانینِ خداوندی
کی تدبیر ہوں گے۔ یہ تو رسی کرۂ ارض پر، نوعِ انسان کے بائقوں رونما ہوگا۔ لہذا، خدا کے پر وگرامِ مشیت

کے مطابق ایسا نہیں ہوگا کہ انسان اس سے پہلے ہی معدوم ہو جائے۔ جب تک قرآن موجود ہے، انسان معدوم نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن نوع انسان ہی کی راہ نمائی کے لئے ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے کہنے والے کا جس نے کہا ہے کہ

از صدقین پریم، یک حرف مرا بآباد است عالم نشود ویران تا سیکرد آباد است

پسنداء (ہمارے علم کی موجودہ سطح کے مطابق) "قیامت وخلق حیدرید" ہیں خلق حیدرید سے مراد انسانوں سے ایک کوئی اور مخلوق نہیں۔ اسی انسان کا، اپنی معصوم صلاحیتوں کی نشوونما اور نمود، اور اقدار خداوندی کے مطابق اپنی داخلی دنیا میں تغیر کی رو سے ایک "نیا انسان" بن جانا مقصود ہے۔ لفظ خلق کے معنی "کثرت استعمال کے بعد کسی چیز کا صاف اور ہموار ہو جانا۔ اس میں صحیح صحیح تناسب اور اعتدال پیدا ہو جانا۔ اس کی مناسب ترتیب ہو جانا" بھی ہیں۔ اسی کو عادات و اطوار یا خلق کہا جاتا ہے۔ اسی اعتبار سے حضور نبی اکرم کے متعلق فرمایا کہ: "إِنَّمَا لَعَلِّي خُلِقْتُ عَظِيمًا" (۱۰۰) "اے رسول! یہ حقیقت ہے کہ تو خلق انسانی کے عظیم ترین مقام پر قائم ہے۔ حضورؐ کی یہ زندگی ہے جسے نوع انسان کے لئے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ (۱۰۱) اسی اسوہ حسنہ کے اتباع سے، "أَسْفَلَ سَافِلِينَ" (انسانیت کی پست ترین سطح پر پہنچا ہوا آج کا انسان) "أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ" کا درخشندہ پیکر بن جائے گا۔ (۱۰۲) انہی افراد پر مشتمل وہ قوم ہوگی جو بگڑی ہوئی اقوام عالم کی جگہ لے گی۔ واضح رہے کہ قرآن کریم نے قوموں کی بعثت کے لئے بھی حَلَق کے لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے: "وَيَقْنِي خَلْقًا أُمَّةً نَبِيًّا وَنَا حَقِّقَ وَيَهْدِي كُونَ" (۱۰۳) "وہ لوگ جنہیں ہم نے ایسی قوم بنایا، جو لوگوں کی راہ نمائی، الحق (روحی خداوندی) کے مطابق کرتی ہے اور اسی کی رو سے ان کے اختلاقی معاملات کا فیصلہ کرتی ہے۔" یہی انسان کی وہ خلق حیدرید ہے جسے اقبالؒ آدمؑ کو کہہ کر پکارتا ہے۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں خدا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ:

نقش دیگر طراز وہ، آدمؑ سچمہ تر بہار لبغت خاک ساختن می نہ سزد فدائے را

بلکہ اس سے بھی شونخ تر الفاظ ہیں کہ:

ہو نقش اگر باطل، تکرار سے کیا حاصل کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدمؑ کی یہ اردانی؟

انہیں اسی آدمؑ تو کہے کچھ کچھ آثار — مفکرین مغرب کے افکار و تخیلات میں دکھائی دیتے تھے جس کا اظہار انہوں نے، پیام مشرق کے دیباچہ میں ان الفاظ میں کیا تھا:

یورپ کی جنگ عظیم ایک قیامت تھی جس نے پرانی دنیا کے نظام کو قریباً ہر پہلو سے فنا کر دیا ہے اور اب تہذیب و تمدن کی خاکستر سے فطرت، زندگی کی گہرائیوں میں ایک نیا آدمؑ

اور اس کے رہنے کے لئے ایک نئی دنیا تعمیر کر رہی ہے جس کا دھندلا سا خاکہ ہمیں حکیم آئن

سٹائن اور برگسٹن کی تصانیف میں ملتا ہے۔

آئن سٹائن کے مقابلہ میں، برگسٹن نے اس موضوع پر زیادہ وضاحت سے لکھا ہے۔ وہ اپنی آخری تصنیف

THE TWO SOURCES OF MORALITY AND RELIGION

لکھتا ہے:-

آج نوع انسان، خود اپنی ترقی کے بوجھ کے نیچے دی ہوئی کچل ہوئی مصروف آہ و فغاں ہے۔ یہ اس لئے کہ انسان کو اس کا احساس نہیں کہ اس کا مستقبل خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اس کے لئے سب سے پہلے اس امر کا فیصلہ کرنا ضروری ہے کہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے یا نہیں؟ پھر اس کے بعد یہ کہ انسان محض زندہ ہی رہنا چاہتا ہے یا اس سے آگے بڑھ کر فریضہ کائنات کی تکمیل کے لئے بھی جدوجہد کرنے کو تیار ہے۔ فریضہ کائنات کیا ہے؟ خدائی صفات کے حامل افراد کی تخلیق۔ (مکملہ)

آپ اس اقتباس کے آخری الفاظ پر ایک بار پھر غور کیجئے۔ یعنی فریضہ کائنات کیا ہے؟ خدائی صفات کے حامل افراد کی تخلیق۔ کیا یہ قرآن کریم کی اس آیت کا گویا ترجمہ نہیں جس میں کہا گیا ہے کہ

صَبَّحْنَاهُ لَكَ وَنَحْنُ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبَّحَةً (۱)

خدا کے رنگ میں رنگے ہوئے انسان کہ جس رنگ سے زیادہ حسین کوئی رنگ نہیں۔

جیسا کہ میں نے متعدد بار کہا ہے، انسان کے ہر تجربہ کی ناکامی، اُس کی فکر کا مدخ اُس سمت کی طرف موڑ دیتی ہے جسے قرآن نے انسانی زندگی کا نصب العین قرار دیا ہے۔ قومیں خواہ کتنی ہی بگڑ چکی ہوں ان میں ایسے افراد ضرور ہوتے ہیں جو زندگی کے حقائق اور صداقت کے متلاشی ہوں۔ اور یہ حقائق اور صداقت قرآن مجید کے سوا کہیں موجود نہیں۔ لہذا کوئی زمانہ بھی اس قسم کے افراد سے خالی نہیں ہوتا۔ قرآن زندہ حقائق کا ضابطہ ہے۔ اگر ان حقائق کی جستجو اور ترویج کہیں نہ رہے تو دنیا میں قرآن کی موجودگی بے معنی ہو جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔

دل ہوں گے، مگر تیری تمنا نہ رہے گی یہ وقت جب آئیگا، تو دنیا نہ رہے گی

آج ذرائع مواصلات کے عام ہوجانے کی وجہ سے، اس قسم کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ فکری رابطہ بھی پیدا کر رہے ہیں جس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ ایک دن ایک گروپ کی شکل اختیار کریں گے۔ یہ ہوگا وہ گروپ جو باقی انسانوں پر تیزی کے ساتھ اثر انداز ہوگا۔ دوسری فکر اوسٹینسکی کے استاد (یا گرو) گرجیف نے کہا تھا:-

انسانیت کا ارتقاء ایک مخصوص گروپ کی وساطت سے ہی عمل میں آسکتا ہے۔

یہ گروپ باقی نوع انسانی پر اثر انداز ہوگا اور اس کی راہ نمائی کرے گا۔

(ALL AND EVERY THING, - PAGE 309)

بات یہاں سے چل مچی کہ اس وقت دنیا میں کوئی قوم بھی ایسی نہیں جو قرآن کے معیار کے مطابق، باقی اقوام سے بہتر ہو۔ اس لئے استبدالی قوی کا طریق تو ان حالات میں ممکن العمل نہیں۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ اس کے لئے دوسرا طریق یہ ہے کہ انہی اقوام میں سے، انسانی سطح پر زندگی

بسر کرنے کے متعلق افراد ربط یا نہی سے ایک ہم آہنگ گروپ کی شکل اختیار کر لیں۔ یہی وہ طریق تھا جس کے مطابق، صدرِ اول میں اصلاح انسانیت کی صورت پیدا ہوئی تھی۔ ظہورِ نبویؐ کے وقت بھی دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود نہیں تھی جو قرآنی معیار کے مطابق اپنی مہم صرا توام سے بہتر ہو۔ لیکن ایسے افراد موجود تھے جن میں تلاش حقیقت کی نرٹپ تھی لیکن صحیح راستہ ان کے سامنے نہیں تھا، انہیں صحیح راستہ دکھایا گیا تو وہ بکھرے ہوئے افراد، نسل، رنگ، زبان اور وطن کی حدود و قیود سے بلند ہو کر، ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ اس طرح وہ امت وجود میں آ گئی جسے امت وسطیٰ یا خیر امت کہہ کر پکارا گیا۔ اس نے باقی انسانوں کی زندگی کو متاثر کیا اور اس طرح ان کی صحیح راستے کی طرف راہ نمائی کی۔ یہ اس دور کے "آدم نو" تھے۔ باقی نسل انسانی سے یکسر مختلف، اگرچہ طبعی اعتبار سے.....

بشر و مشرک ہمدرد..... مجھے کچھ ایسا نظر آ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں، ایک نئی قوم پیدا کرنے کا وہی طریق پھر کارفرما ہوگا، اس فرق کے ساتھ کہ اس زمانے میں وہ مرکز، رسول اللہ کی ذات گرامی تھی لیکن اب اس مرکزیت کے لئے کوئی رسول یا مامور من اللہ نہیں ہوگا۔ ختم نبوت نے ماموریت من اللہ کا سلسلہ ختم کر دیا۔ اب یہ افراد، باہمی مشاورت سے اپنی مرکزیت آپ قائم کریں گے۔ انسانی شعور اب اتنا بالغ ہو چکا ہے کہ اگر اسے صحیح راستہ ملے گا تو پھر وہ غلط طور پر نہیں مڑے گا۔ لہذا، اب کائنات کا یہ بگڑا ہوا نقشہ، قرآنی راہ نمائی کی روشنی میں تمام انسانوں ہی کے ہاتھوں صحیح خطوط پر مرتب ہوگا۔ اس لئے کسی مامور من اللہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پوایسنڈ کے فلاسفر (BERDYAEV) نے اس حقیقت کو اپنے انداز میں اس طرح بیان کیا ہے:-

یہ دنیا ممکنات کی دنیا ہے۔ یہ ممکن شدہ جامد سکت نہیں۔ اس میں عمل تخلیق جاری ہے گا۔ اور جو انسانوں کے ہاتھوں جاری رہے گا۔ اب انسان کو اپنی ممکنات سے خود پروردہ کشائی کرنی ہوگی اور ہر مضمحل کو مشرک کے دکھانا ہوگا۔ یہ عمل تخلیق، خدا کی طرف سے انسانوں کی طرف ہی نہیں آتا بلکہ خدا خود انسانوں سے تخلیقی جذباتوں کا تقاضا کرتا ہے۔ وہ انسانی آزادی کا منتظر رہتا ہے۔

(THE DIVINE & THE HUMAN, - P.53)

ختم نبوت سے یہی مقصود تھا، یعنی قرآنی کریم کے الفاظ میں، ان زنجیروں کو توڑ کر جن میں انسان جکڑا ہوا چلا آ رہا تھا، اور ان کے سر پر سے ان سلوں کو اتار کر جن کے بوجھ تلے وہ کچلا جا رہا تھا، آگے وہ آزادی عطا کر دینا جس سے وہ اپنی مضر صلاحیتوں کی پوری طرح نشوونما کرنے کے قابل ہو سکے۔ یہی وہ آزادی ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبالؒ نے کہا تھا کہ

عروج آدمِ خاکی سے انجام سہمے جاتے ہیں
کہ یہ ٹوٹا ہوا تارِ امہ کامل نہ بن جائے

قرآن کے الفاظ ہیں: وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْآسَافِ
وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ (۱۶۶) ہم تو چاہتے کہ اسے، قرآن کے ذریعے آسمان کی بندوبس کی طرف
لے جا لیں، لیکن یہ اپنے پست جذبات کے پیچھے لگ کر، زمین کی پستیوں کے ساتھ چپک جاتا ہے۔
توقع کی جاسکتی ہے کہ اس نَشَاكَةً مَّائِيَةً: اس خلقِ مجدد سے انسان، اپنی حیوانی زندگی
کی خاک پویندی سے دامن چھڑا کر شرفِ انسانی کی رفعتوں کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ قرآن کے
باقی اور محفوظ رکھنے سے یہی مقصود تھا۔

ابلیس کا چیلنج | جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، اس قسم کے افراد ہر زمانے میں موجود ہوتے
ہیں۔ ابلیس نے جب خدا کو چیلنج دیا تھا کہ تو نے آدم کو مجھ پر فضیلت تو
دے دی ہے لیکن تو دیکھ کہ میں اولادِ آدم کو کس طرح تنگی کا ناچ بچاتا ہوں۔ تو اس کے جواب
میں کہا گیا تھا کہ جو نیرے جی میں آئے کر دیکھ: اِنَّ عِبَادِي لَكُنْ عَلَيْهِمْ مُّسْطَرِّقُونَ
(۱۶۷) میرے بندوں پر تیرا غلبہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اس "دام و دود" سے معمور کرۃ الارض کے جنگل
میں یہ "عبادی" ہی وہ سعادت بخش انسان ہیں جنہیں ہم نے "آدم نو" سے تعبیر کیا ہے۔ رومی نے
اسی قسم کے انسانوں کی تلاش کی جدوجہد کو اس قدر بلیغ اور دلآویز پیرایہ میں بیان کیا ہے کہ اقبالؒ
نے ان اشعار کو، اپنی پہلی تصنیف، اسرارِ خودی کے ہزن کے طور پر درج کیا ہے۔ رومی نے کہا ہے کہ یہ

دی شیخ با چراغِ ہمی گشت گردِ شہر
کز دام و دودِ ملوٹ و انساخِ آرزو دست

زیرِ پیرانِ سست غلامِ دلم گرفت
شیرِ خدا درستم دستا تم آرزو دست !

گفتم کہ یافت می نشود، جستہ ایم ما !

گفت آنکہ یافت می نشود، آتم آرزو دست

(کل میں نے شیخ "کو دیکھا کہ وہ دیا ہوا نقشِ تیلے، دن کی روشنی میں کچھ تلاش کر رہا ہے۔

میں نے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں ان حیوانوں اور جانوروں سے تنگ آ

چکا ہوں، اور کسی انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ میرے پہلے انگارِ رفیق! ان سے میں

بہت دل گرفتہ ہوں۔ اور تلاش کر رہا ہوں کسی شیرِ خدا اور ستیم داستان کو!

میں نے کہا کہ میں نے بھی بہت تلاش کیا ہے لیکن ایسا انسان مجھے نہیں ملا۔ یہ

جنسِ نایاب ہے۔

کہنے لگے کہ اسی نایاب جنس ہی کی تو مجھے تلاش ہے۔)

اسی جنسِ نایاب کی تلاش میں خود اقبالؒ بھی عمر بھر مصروفِ تنگ و تازہ و مشغول رہے۔

غزلِ ہر نیم و بیجا آستانِ گدیم
بایں بہانہ دریں بزمِ محرمِ جویم

تلاشِ صادق شرط ہے، ڈھونڈنے والے کو یہ افراد مل سکتے ہیں۔ عالمگیر فساد کے زمانے میں، ان افراد

کے ربطِ باہمی، اور مناسب تعلیم و تربیت کے لئے، داستانِ بنی اسرائیل میں ہمیں ایک اشارہ ملتا

ہے۔ جب وہ فرعون استبداد کے شکنجے میں جکڑے ہوئے مصر میں غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے اور حضرت موسیٰؑ وہاں پیام انقلاب لے کر پہنچے تو آپ سے کہا گیا کہ: **اِذَا جَعَلُوا اٰیٰتُوْكَ شِكْمًا قَبْلَ لَیْلَةٍ** (پہلے) "الہ" سے کہو کہ تم بحالات موجودہ اپنے گھروں ہی کو قبلہ بنا لو۔ اور وہاں اپنی تربیت شروع کر دو۔ ابتداء کار کے لئے یہ چھوٹا سا گروہ، وہ ذرۃ اولیں (FIRST CRYSTAL) بن جائے گا جس کے گرد اسی قسم کے دیگر افراد مرتکز ہوتے جائیں گے۔ ان میں نصب العین کی وحدت، وجہ پیوستگی ہوگی۔ اس قسم کے گروپ کے متعلق (BRIGHTMAN) لکھتا ہے کہ

یہ ان آزاد لوگوں پر مشتمل ہوگا جو ایک معقول اور قابل قدر نصب العین کے حصول کے لئے باہمی تعاون و تناسر سے کام لیں۔ وہ نصب العین جس کی بنیادیں خدا کے ایمان

پر استوار ہوں۔ (A PHILOSOPHY OF RELIGION)

قرآن کریم انہی افراد کے متعلق کہتا ہے:-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صٰبِرُوْا وَرَٰبِطُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (۱۶۳)

اے وہ لوگو! جو وحدت نصب العین کی صداقت پر یقین رکھتے ہو، اگر تم اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ تم میں سے ہر فرد، خود بھی ثابت قدم اور مستحکم رہے اور دوسروں کے لئے بھی اسی قسم کے ثبات و استحکام کا ذریعہ بنے۔ اور اس طرح تم سب رابطہ باہمی سے جادۂ ہدایت خداوندی پر گامزن رہتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ۔

میری نگاہ و تاز کا مقصد بھی عزیزانِ من! اسی قسم کے منتشر افراد کو ایک مرکز پر جمع کرنا ہے۔ وہ افراد جنہیں یہ یقین محکم ہو کہ انسانی مشکلات کا حل، قرآن مجید کے سوا کہیں نہیں مل سکتا۔ اب میرا رویہ سخن بالخصوص ان احباب کی طرف ہے جنہوں نے اس مقصد کو دل میں لئے میری دعوت کو درخور اعتنا سمجھا ہے۔ اور وہ سوچتے ہیں کہ اس دعوت کے فروغ اور مقصد کے حصول کے لئے کیا کچھ کیا جائے۔ یہ جذبہ بڑا مبارک اور اس قسم کی کوششیں طبعاً مستحسن ہیں۔ لیکن میں اس سلسلہ میں ایک وارننگ نہایت ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن کریم محض فکری وحدت کو کافی قرار نہیں دیتا۔ اس کے نزدیک حقیقی وحدت وہ ہے جو قلوب کی ہم آہنگی سے پیدا ہو۔ جو شخص محض ذہنی طور پر اس مقصد کو سمجھ کر اپنے آپ کو اس رشتہ میں منسلک کر لے گا وہ اس گروپ میں شامل تو ہو جائے گا لیکن صرف اتنے سے وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکے گی جیسے قرآن **اَنْتَ بَرِيْعٌ مِّنْ لَّدُنْكَ** (۱۶۴) سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی دلوں کا آپس میں جڑ جانا۔ اور ایسا ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آپ کی فکر، آپ کے احساسات و جذبات کو متاثر اور متحرک نہ کرے۔ یاد رکھئے! تنہا فکر عمل کی محرک نہیں ہو سکتی۔ عمل کے محرک جذبات و احساسات ہوتے ہیں۔ جب مختلف

وحدت قلبی

افراد کے جذبات ایک جیسی فکر سے متاثر ہوں گے کہ وہ عمل پیدا ہوگی اسی لئے اقبال نے کہا تھا کہ وحدت افکار کی رائے سے کونسا ہے ہم۔۔۔ اس قرآن حقیقت کی اہمیت کو اب مغربی مفکرین بھی سمجھتے لگے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے ان کا سامان دور فکری ہم آہنگی پر ہوتا تھا۔ عصر حاضر کے مشہور مؤرخ تہذیب (J.H. DENISON) نے ایک بلند پایہ کتاب لکھی ہے :-

(EMOTION AS THE BASIS OF CIVILIZATION) اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ علامہ اقبالؒ نے عظیم مفکر نے اپنے چھٹے خطبہ کے شروع میں اس کتاب کا ایک طویل اقتباس دیا ہے۔ اس کتاب کے مقدمہ میں (GEORGE FOOT MOORE) لکھتا ہے :-

تہذیب کی نشوونما اسی صورت میں ممکن ہے کہ انسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کسی مقصد کے حصول کے لئے جدوجہد کرے۔ اس قسم کا اتحاد، تنہا وحدت فکر کی بنا پر ممکن نہیں ہوتا۔ یہ اتحاد وحدت جذبات و احساسات سے ممکن ہوتا ہے جن سے انسانی فکر میں جذباتی تحریک پیدا ہوتا ہے اور وہ معتقدات اور مقاصد بن جاتے ہیں۔

قرآنی کریم نے مومنین کی یہ خصوصیت بیان کی ہے کہ: يَعْصِمُكُمْ اللّٰهُ وَرَحْمَتُهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۰۱)۔ وہ ایک دوسرے کے جگر کی دوست ہوتے ہیں، تو اس قسم کے تعلقات جذباتی وحدت کے بغیر ممکن نہیں۔ محض فکری وحدت سے آپ میں، گھڑی کے پرزوں کی طرح، میکانیکی تعاون تو پیدا ہو جائے گا۔ يَعْصِمُكُمْ اللّٰهُ وَرَحْمَتُهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی۔ گھڑی کے پرزے ساری عمر محو گردش رہتے ہیں، لیکن رستے میں دیسے کے دیسے ہی۔ بلکہ وہ گھس کر ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کا ارتقاء..... نہیں ہوتا۔ فکری وحدت زیادہ سے زیادہ اسی قسم کے نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ انسان کی داخل دنیا میں تغیر پیدا نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ فکری اشتراک کے باوجود باہمی نزاعات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ باہمی نزاع کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق مشہور روسی مفکر، اوسپنسکی لکھتا ہے کہ

انسانوں کو ایک دوسرے کے سمجھنے میں غلط فہمیاں اس لئے پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ مختلف جذبات کے ماتحت زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر ان کے جذبات میں ہم آہنگی پیدا ہو جائے تو وہ ایک دوسرے کو بالکل صحیح طور پر سمجھنے لگ جائیں۔

(TERTIUM ORGANUM, - P. 200)

جذباتی وحدت

وہ اپنے اس نظریہ کی تائید میں کہتا ہے کہ آپ دیکھئے۔ شراب پینے والے ایک دوسرے کے یار ہوتے ہیں۔ یہ اس لئے کہ شراب ان میں ایک جیسے جذبات پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح بھنگ پینے والے ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ کیونکہ بھنگ حشیش ان سب کو ایک ہی قسم کے افلاک کی سیر کراتی ہے۔ لیکن شراب یا بھنگ کے نشے، ایک تو عارضی ہوتے ہیں، اور دوسرے ان میں، انسانی فکر معطل اور مسلوب ہو جاتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب

ان کا نشہ اُتر جاتا ہے تو وہ پھر حسب سابق ایک دوسرے کے دشمن یا مخالف ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم، جن جذبات کو وحدتِ فکر کی بنا پر ہم آہنگ کرتا ہے، ان میں یہ نقص نہیں ہوتا۔ زندہ عارضی ہوتے ہیں، اور نہ ہی ان میں فکری مسلوب یا معطل ہوتی ہے۔ بلکہ وہ فکر کو اور جلا دیتے ہیں جن خوش بخت افراد میں اس قسم کی فکری اور جذباتی وحدت پیدا ہو جاتی ہے، قرآن مجید، ان کی زندگی کو جنتی زندگی سے تعبیر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اُس جنتی معاشرہ میں داخل ہونے والوں کی اولیں خصوصیت یہ ہوگی کہ: **وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ**۔ (سجہ) ان کے دلوں سے غل نکال دیا جائے گا۔ یہ لفظ (غل) ہے تو بہت چھوٹا سا لیکن معانی اور مفہوم کے اعتبار سے یہ بہت وسیع ہے۔ بات سمجھنے کے لئے یوں کہیے کہ ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کے دل میں میرے خلاف گروہ بیٹھ گئی ہے جو نکلنے میں ہی نہیں آتی۔ غل کے بنیادی معنی اسی قسم کی گروہ سمجھ لیجئے۔ اور اس گروہ سے ایک دوسرے کے خلاف، کینہ، کدورت، حسد، انتقام، عداوت کی جو ہر آلود خباثتیں پیدا ہوتی ہیں، ان سب کو اس میں شامل کر لیجئے۔ یہ ہے مفہوم غل سے۔ جنتی معاشرہ کی اولیں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شامل ہونے والے افراد کے دلوں میں کوئی غل نہیں ہوگا۔ اسے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی دور کر دیا جائے گا۔ یہ گروہیں کھول دی جائیں گی۔ اسی کیفیت کو دوسرے مقام پر ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

جنتی زندگی

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ (۲۵)
اس کا عام ترجمہ تو یہی ہے کہ "وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بچائیوں کی طرح بیٹھیں گے" لیکن لفظ **سُرُرٍ** کا مادہ (س۔ر۔ر) ہے جس کے بنیادی معنی راز کے ہیں۔ ایک دوسرے کے سامنے (FACE TO FACE) وہی بیٹھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی راز کی بات نہ ہو۔ **يَلْقَوْنَ فِيهَا حَبَائِبًا** (۲۵) وہ جب ایک دوسرے کو ملیں گے تو زندگی بخش سلامتی کی آرزوں کے ساتھ ایک دوسرے کو خوش آمدید کہیں گے۔ یہ وہ جنتی معاشرہ ہوگا جو قرآنی رفتار پر مشتمل ہوگا۔ اس کے برعکس جہنمی معاشرہ میں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ: **لَا مَرْحَبًا بِهِمْ**۔ (۳۸) وہ منافقت اور دیاکاری سے ایک دوسرے سے نہایت خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں لیکن دل سے کبھی خوش آمدید نہیں کہتے۔ وہ ایک دوسرے سے مل کر کبھی خوش نہیں ہوتے اس لئے کہ ان کے دلوں میں غل بھرا ہوتا ہے۔

اس غل کے نکالنے میں عزیزانِ من! ایک اور بھی عمیق نکتہ مضمون ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، غل کے معنی ہیں دل میں پڑی ہوئی گروہ۔ اور انتزاع کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اکھڑ کر یا کھینچ کر نکالنا۔ جیسے پھانسی نکال دی جائے۔ دورِ حاضر کے جہنمی معاشرہ میں اعصابی بہارِ یلایاں عام ہیں۔ ان سے جو اضطرابی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ ہمارا شب و روز کا تجربہ اور مشاہدہ ہے۔ ان کیفیات کو جسمانی امراض قرار دے کر ان کے ہمیشہ شول علاج سوچے گئے لیکن ان میں سے کوئی بھی کارگر

ثابت نہ ہوا۔ اب باہرین علم النفس (PSYCHOLOGIST) اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ یہ جسمانی امراض ہیں ہی نہیں۔ انسان کے تحت الشعور میں کوئی ایسا دائرہ گیر ہو جاتا ہے جسے اس کا شعور فراموش کر چکا ہوتا ہے۔ گہرائی میں جا چھپا ہوا یہ راز، پھانسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھانسی بول تو کچھ بھی نہیں ہوتی لیکن اس کی پیدا کردہ بے چینی اس قدر شدید ہوتی ہے کہ انسان کو لمحہ بھر کے لئے چین نہیں لینے دیتی۔ اب ان تحت الشعور میں پیوست پھانسیوں کا علاج، تجزیہ نفس کی رو سے کیا جاتا ہے۔ اس فن کا ماہر کرتا یہ ہے کہ مریض کے تحت الشعور میں چھپے ہوئے راز کو کسی نہ کسی طرح ”کھینچ کر“ باہر لے آتا ہے اور مریض اچھا ہو جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ (بالخصوص امریکہ) میں اب یہ طریق علاج زیادہ مقبول ہو رہا ہے۔ اعصابی مریض ہیں بھی زیادہ وہیں۔ ایسا کس کس طریق سے کیا جاتا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن ان سب میں ایک قدر مشترک ہوتی ہے اور وہ یہ کہ مریض کا اپنے معالج پر کلی اعتماد ہونا چاہیے۔ یہی اعتماد ہے جس کی بنا پر، یہ معالج اس پھانسی کو ہر نکال لیتا ہے۔

اس کے بعد پھر آئیے قرآن کریم کی اس آیت جلیلہ کی طرف جس میں کہا گیا ہے کہ : وَتَرَعْنَا فِيْ حُتُوْرٍ مِّنْ غِلٍّ۔ (سجہ) ان کے تحت الشعور میں پیوست پھانسیوں کو نکال باہر کیا جائے گا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس جہنمی معاشرہ کے افراد میں باہمی اعتماد کی کیفیت یہ ہوگی کہ شعوری راز تو ایک طرف، تحت الشعور میں جا گزیریں سرسبز بھی ایک دوسرے سے پوشیدہ نہیں ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی ان کے شرح صدر کی۔

عزیزانِ من! اگر آپ کے باہمی تعلقات کی کیفیت ایسی ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ تعلقات قرآنی رابطہ سے استوار ہیں۔ اگر ایسی کیفیت نہیں تو آپ کا ربط باہمی محض فکری اور میکانیکی ہے۔ اس سے میکانیکی نتائج تو مرتب ہو سکتے ہیں۔ قلب و نظر میں ہم آہنگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ غصہ دل سے سوچتے کہ آپ جو قرآنی رابطہ کی بنا پر ایک گروپ بننے کے مدعی ہیں، آپ کا یہ رابطہ کس زمرے میں آتا ہے؟ — قلبی یا محض میکانیکی؟

مجھے اس کا علم و احساس ہے کہ آپ احباب جو فکری طور پر اس تنظیم سے وابستہ ہوئے ہیں، تو آپ نے تقصیراً ایسا نہیں کیا۔ آپ نے پورے غور و خوض کے بعد اپنی سابقہ (غلط) روشوں کو چھوڑ کر علی وجہ البصیرت اس راستے کو اختیار کیا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آپ کا ہر قدم یہ آواز دیتا ہے کہ :۔

حرم کو چھوڑ کے پیر حرم کہاں جاؤں کہ میں دیرو کلیسا سے ہو کے آیا ہوں
اس کے باوجود یہ نہایت ضروری ہے کہ آپ اس فکری راستہ سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں — یہ بھی دیکھیں کہ آپ کی سیرت و کردار میں وہ تبدیلی پیدا ہوئی ہے یا نہیں جس کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کے قلوب ایک دوسرے سے جڑ گئے ہیں تو پھر سمجھئے کہ قرآن رابطہ کا مقصد پورا ہوا ہے، ورنہ نہیں۔

لیکن اس کے بعد بھی آپ یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ باقی مسلمانوں سے الگ کوئی ممتاز افراد بن گئے ہیں۔ یاد رکھئے۔ اپنے آپ کو "حقیقی" اور دوسروں کو "پیدائشی" مسلمان سمجھنا۔ یا اپنے آپ کو صالح اور باقی مسلمانوں کو غیر صالح قرار دینا، انانیت کے نفسیاتی مرض کا مظہر ہے جو احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ

فَلَا تَزْكُوا الْفُتُكُھُ — هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ الْحَقُّ۔ (سورہ بقرہ ۲۶۳)

اپنے آپ کو یونہی مزک نہ سمجھ لیا کرو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کون اپنے آپ کو بہتیبوں میں گرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کو ایچ کے اس قسم کے دس اس سے محفوظ رکھے۔ آپ کی سیرت و کردار کو ایسا بدنام چاہئے جس سے دنیا خود اندازہ لگا لے کہ آپ کیسے ہیں۔

فکرمی وحدت کے ساتھ جذباتی وحدت کی میں نے جو اسکیم سوچی ہے آپیں ایک عرصہ سے قوم کے سامنے پیش کرتا چلا آ رہا ہوں۔ یعنی قرآنکد ریسرچ سنٹر اور قرآنکد درس گاہ کا قیام۔ ریسرچ سنٹر، قرآنی حقائق کی فکرمی تحقیق کا فریضہ مرا انجام دے گا۔ جہاں تک قرآن درس گاہ کا تعلق ہے، اس میں نصاب کے ہر مضمون پر قرآنی روشنی میں تنقید سے، حق دیا طل کو نکھار کر الگ الگ کیا جائے گا لیکن اس کا مقصد اسی پر ختم نہیں ہو جائے گا۔ ان طالب علموں کی تربیت قرآنی روشنی میں اس طرح کی جائے گی کہ قرآنی افتداران کے قلب کی آواز بن جائیں اور جب یہ افتدار ہر طالب علم کے دل کی گہرائیوں سے ابھر سکیں تو اس سے ان میں قلبی یا جذباتی وحدت پیدا ہو جائے گی۔ قرآن کریم اسے آتَتْ مَبِیُّوۃٌ حُلُوۡبٌ کَمَّ سے تعبیر کرتا ہے اس سے (مجھے امید ہے کہ) قرآنی سانچوں میں ڈھلے ہوئے وہ انسان میسر آجائیں گے جن کی دنیا کو تلاش ہے۔

یہ بہر حال میری سکیم اور آرند ہے۔ اس سکیم کی کامیابی اور میری اس آرزو کی برومندی کا انحصار توفیق ایزدی پر ہے۔ میرا فریضہ بہر حال اس کے لئے کوشش کرنا ہے۔ سو وہ بین رجونہ تعالیٰ کے لئے جاؤں گا۔ اور اس کے بعد جو مرضی ہو بندہ پروردگی۔

یہ اسکیم جن مراحل سے گذری ہے اور اس وقت جس منزل میں ہے، اس کی تفصیل، سیکرٹری احباب کو اپریل ۱۹۸۱ء کو سائٹ کے اس بیان میں ملے گی جو طلوع اسلام بابت اگست ۱۹۸۱ء میں شائع ہو چکا ہے۔ یہ مراحل بڑے صبر آزما ہیں لیکن میں ان کا عادی ہوں، اس لئے مایوس نہیں۔ میرا فریضہ اپنی امکانی حد تک کوشش کئے جانا ہے۔

وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ